Śrī Kṛṣṇa Kathāmṛta Bindu

A Gopal Jiu Kiadó kéthetente megjelenő mini e-magazinja

97. szám | *Āmalakī-vrata Ekādaśī* | 2025. március 9.

1 Hogyan Lehet Megkapni Az Úr Kegyét?
Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

1 Segít-e, Ha Valaki A Sannyāsa-āśramába Lép?
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura

2 Az Úr Mohósága
Śrī Śrīmad Gour Govinda Swami Mahārāja

Hogyan Lehet Megkapni Az Úr Kegyét?

Ő Isteni Kegyelme
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Ahogyan az korábban már említésre került, Brahmā az univerzum eredeti lelki tanítómestere, és mivel őt Maga az Úr avatta fel, a *Śrīmad-Bhāgavatam* üzenete a tanítványi láncon keresztül száll alá. Ahhoz pedig, hogy valaki a *Śrīmad-Bhāgavatam* valódi üzenetét megkaphassa, a tanítványi láncolat jelenlegi láncszemét, egy lelki tanítómestert kell megközelítenie. Miután a megfelelő lelki tanítómestertől a tanítványi láncon belül avatást kapott, az odaadó szolgálat során *tapasyát* kell végeznie. Azonban nem szabad azt gondolnia, hogy Brahmā szintjén áll és közvetlenül az Úrtól belülről kap majd avatást, mert ebben a korban senkit sem lehet olyan tisztának elfogadni, mint Brahmā. Brahmā posztját, vagyis az univerzum teremtésében való közreműködést a legtisztább élőlényeknek ajánlják fel, és anélkül, hogy valaki erre képes lenne, nem számíthat arra, hogy majd olyan elbánásban részesül, mint Brahmājī. Viszont egy komoly hívő számára ugyanez hozzáférhető az Úr tiszta *bhaktáin*, a szentírások útmutatásain (különösen a *Bhagavad-gītāban* és a *Śrīmad-Bhāgavatamban*) és a hiteles lelki tanítómesteren keresztül. Annak, aki őszintén vágyik arra, hogy szolgálja Őt, az Úr Maga jelenik meg, mint lelki tanítómester. Ezért a hiteles lelki tanítómestert, aki az őszinte *bhaktával* találkozik, az Úr legbizalmasabb és legkedvesebb képviselőjeként kell elfogadni. Ha valaki egy ilyen hiteles lelki tanítómester irányítása alatt áll, akkor kétség nélkül elfogadhatjuk, hogy az Úr szolgálatra őszintén vágyó személy elnyerte az Úr kegyét! ❁

Magyarázat
Śrīmad-Bhāgavatam 2. Ének, 9. fejezet, 7. vers

Segít-e, Ha Valaki A Sannyāsa-āśramába Lép?

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura

Nem, soha nem segít. A *sannyāsī* külső öltözéke senkinek sem segít. Ha egy *bhakta* úgy gondolja, hogy az élete és lelke *Gurudeva*, és hogy az életcélja *Gurudeva* szolgálata, akkor válik valóban *sannyāsīvá*. Az embernek úgy kell igazi *bhakta sannyāsīvá* válnia, hogy ragaszkodik *Gurudevához* és a Szent Névhez. De akik nem szolgálják Kṛṣṇát *Gurudeva* irányítása alatt, azok rossz társaságba kerülnek, és szerencsétlenséggel fognak szembesülni. Ők soha nem fogják megismerni a Legfelsőbb Urat, és soha nem is lesznek képesek szolgálni Őt.

Ebben a világban öltözhet valaki úgy, mint egy *sādhu*, és meg is téveszthet másokat, de a mindenttudó Úr, aki a *karma* eredményét méri ki, nem fogja hagyni, hogy ezt megússzák. Azok, akik egy *sādhu* öltözékét viselik, és rossz társaságban töltik az idejüket, csak maguknak ártanak. Azok, akik másokra támaszkodnak ahelyett, hogy Istenben bíznának, csak nyomorúságot fognak megtapasztalni. ❁

Raoul Goff et.al. (szerk.): Prabhupada Saraswati Thakur. Mandala Publishing Group. Eugene, Oregon. 1997.

Az Úr Mohósága

Śrī Śrīmad Gour Govinda Swami Mahārāja

Ahogy korábban elmagyaráztuk, az Úrban háromféle mohóság alakult ki, amelyeket a *kṛṣṇa-līlāban* nem lehetett kielégíteni, s így az Úr Caitanya Mahāprabhu formájában szállt alá. Ez a három vágy aztán a *gaurā-līlāban* beteljesült.

Annak a módja, ahogyan a „mohóság" szó itt szerepel, az csodálatos! Használta már valaki így ezt a szót? Nem, azelőtt eddig még senki sem tett így! Viszont Svarūpa Dāmodara Gosvāmī így alkalmazta. Azt mondta, hogy ennek a mohóságnak köszönhetően vált Vrajarāja-nandana Kṛṣṇa Śacīnandana Gauraharivá.

A Legfelsőbb Úr *pūrṇa-brahma*, a teljes egész, Akinek nincs semmilyen hiányossága, és Akinek semmire sincs szüksége. Mégis kialakul Benne a mohóság. És ez csodálatos! Ő *āptakāma* és *ātmārāma* – Önmagában elégedett. Neki nincs szüksége semmire. Akkor miért van jelen ez a mohóság? Meg kell érteni ennek titkát, és az e titok mögött lévő *tattvát* is! Ő, Aki *paramānanda-maya*, a legmagasabb szintű boldogságot élvezi, és Aki *sac-cid-ānanda-maya*, örökkévalósággal, tudással és boldogsággal teli, mohóságot fejleszt ki. De miféle mohóság ez és mire irányul?

Mindezekből megérthetjük, hogy a Legfelsőbb Úrban is ott van a mohóság magja, rólunk nem is beszélve! Ez a mag fokozatosan fejlődik, és e fejlődésnek a *gaurāṅga-svarūpában*, Śrī Caitanya Mahāprabhuban van a betetőzése! Az *ācāryák* pedig elmagyarázták, hogyan történik ez.

Az Úr Viṣṇu mohósága

Az Úr Viṣṇuban, Vaikuṇṭa Urában kialakul a mohóság: harcolni akar. Viszont mivel Ő Bhagavān, a Legfelsőbb Úr, a hatféle fenségének mindegyike teljes mértékben megnyilvánul Benne. Az egyik ilyen fensége pedig a *bala*, az erő. Mivel Ő páratlan erővel bír, teljesen természetes, hogy harcra vágyik, és ki akarja elégíteni ezt a mohóságát. Amikor Bhagavān valamilyen vágyát be akarja teljesíteni, akkor a belső energiája, *yogamāyā*, teremti meg hozzá a megfelelő környezetet. Tehát amikor Viṣṇu harcolni akart, akkor *yogamāyā* megteremtette a körülményeket, hogy ezt a vágyát beteljesíthesse.

Egy másik pont az, hogy az ellenfélnek ugyanolyan erősnek kell lennie, különben nem lehet élvezni a harcot. De kivel harcoljon az Úr? Az Úr akaratának és *yogamāyā* elrendezésének megfelelően a két erős kapuőrt, Jayát és Vijayát a négy Kumāra megátkozta, s így három életre démonokká váltak. Először Hiraṇyākṣa és Hiraṇyakaśipu lettek, majd Rāvaṇa és Kumbhakarṇa, végül pedig Śiśupāla és Dantavakra. Viṣṇu, Nārāyaṇa pedig három inkarnáció során élvezte a velük való harcot. Ilyen Viṣṇu mohósága, ahogyan azt a *Śrīmad-Bhāgavatam* leírja!

Narasiṁhadeva mohósága

Ezután következett Narasiṁhadeva mohósága. Narasiṁhadeva kétféle formát ölt: *ugra*, félelmetes, és *anugra*, békés. Miután megölte Hiraṇyakaśiput, Narasiṁhadeva formája rendkívül félelmetes volt és olyan táncot járt, mint a *tāṇḍava-nṛitya*, az Úr Śiva pusztító tánca a megsemmisülés idején. Az egész világ remegett, amikor ezt a dühös táncot látta. Habár a félistenek sok imát ajánlottak Neki, mégsem tudták lecsillapítani. Ekkor aztán így kérték Bhakta Prahlādát: „Arra kérünk, hogy menj és csillapítsd le Narasiṁhadeva haragját!" Prahlāda Mahārāja az Úr kedves *bhaktája*, ezért amikor Ő ajánlott imákat Neki, akkor Narasiṁhadeva lecsillapodott, és megnyilvánult a békés formája. Ekkor Narasiṁhadeva az ölébe ültette kedves *bhaktáját*, Prahlādát, mintha a fia lenne. A *vātsalya-prema*, a szülői szeretet és ragaszkodás alakult ki Narasiṁhadevában. Az apa és a fia együtt élvezik ezt a *rasát*, ezt a hangulatot, ahogy a fiú az apa ölében ül, abban mindketten örömüket lelik. Tehát ez az élvezet kölcsönös. De a kettejük közül a fiú ezt mégis jobban élvezi, mint az apa. Így aztán Narasiṁhadevában kialakult egyfajta mohóság: „Hogyan ülhetnék Én is az apám ölébe és hogyan élvezhetem ezt a *rasát*? Ebben az inkarnációban az apám egy kőoszlop, hogyan is lenne erre lehetőségem?" Ezt követően, Narasiṁhadeva után az Úr minden inkarnációban elfogad egy apát és egy anyát, hogy ezt a mohó vágyát beteljesítse.

Az Úr Rāma mohósága

Az Úr Rámában is kialakult a mohóság. Vibhīṣaṇa és Sugrīva az Úr Rāma barátai. Ez azt jelenti, hogy a *sākhya-rasa*, a baráti szeretet jelen van az Úr Rāma tetteiben. Viszont kétféle *sākhya-rasa* létezik: a *sambhrama* és a *viśrambha*. A *sambhrama* azt jelenti, hogy a barátság csodálattal

és tiszteletteljes viselkedéssel van átitatva, a *viśrambha* pedig azt, hogy a barátok egyenlőek, a csodálat és tisztelet pedig nincs jelen a kapcsolatukban. Az Úr Rāma tetteit megvizsgálva fel sem merül az egyenlőség kérdése. Sugrīva és Vibhīṣaṇa, akik Rāma barátai, nem másznak fel a vállára, és nem kaparintják meg az ételt a szájából. Még attól is tartanak, nehogy a lábuk hozzáérjen az Úr Rāma testéhez, mert azt gondolják, hogy az egy sértés lenne. A barátságuk tehát *sambhrama-sākhya*, tiszteletteljes barátság.

A *viśrambha-sākhya* viszont nem ilyen. A *viśrambha-sākhya* olyan szeretetet és ragaszkodást jelent, amelyben a barátok egyenlőnek érzik magukat az Úrral. Nincs csodálat és tiszteletteljes viselkedés. Ezt a *viśrambha-sakhyát* a *kṛṣṇa-līlāban* találhatjuk meg. A tehénpásztorfiúk felmásznak Kṛṣṇa vállára, elragadják az ételt a szájából, Kṛṣṇa pedig tőlük veszi el az ennivalójukat. Ezeknek a fiúknak a lába hozzáér Kṛṣṇa testéhez, Kṛṣṇát ez viszont egyáltalán nem zavarja, mert úgy érzi, mintha azok a saját lábai lennének. Ha a saját lábad ér hozzá a testedhez, az zavar? Nem, nem zavar, mert a saját lábadról van szó, nem valaki máséról. Ha valaki más jön túl közel, akkor vigyázva fogsz mozogni. De ezek a pásztorfiúk annyira kedvesek Kṛṣṇának, hogy a velük való kapcsolatuk az egyenlőségen alapul, ez az *abhinnaṁ*.

Az Úr Rāma tetteiben ez a fajta *sakhya-rasa* nem élvezhető, és ez volt az oka annak, hogy Rāmában kialakult ez a vágy: „Én hogyan élvezhetném ezt?" Aztán pedig ez a vágy a *kṛṣṇa-avatāra* formában teljesült be.

A házastársi szeretet esszenciája

Létezik egy másik *rasa*, a *mādhurya-rasa*, a hitvesi szeretet. Az Úr a *rāma-avatārájában maryāda-puruṣottama*, vagyis szigorúan követi a védikus szabályokat és előírásokat, és soha nem szegi meg egyiket sem. Csak egyetlen feleséget fogad el, ez az *eka-patni-dhara*. Így aztán, habár a tetteiben megtalálható a *mādhurya-rasa*, a hitvesi szeretet, azt nem élvezi teljes mértékben. Nem élvezi e *rasa* esszenciáját. A valódi hitvesi *rasa* akkor élvezhető a legjobban, amikor a szerető és a szeretett között létrejön a találkozás, a *milana* és az elválás, a *viraha* is. A *rāma-līlā* során Rāvaṇa elrabolja Sītāt, Akit később pedig az Úr Rāma száműz, hogy így örömet okozzon az embereknek. Így tehát Rāma és Sītā együtt vannak, azután pedig elválnak. De ebben a fajta elválásban nincs változatosság, és nem is természetes. Ez egy kényszer miatti elválás, és így szó sem lehet a házastársi *rasa* esszenciájának élvezetéről.

Az *Ujjvala-nīlamaṇiban* Rūpa Gosvāmī az elválás különböző típusait írja le, melyek a következők: *pūrva-rāga*, *māna*, *prema-vaicittya* és *pravāsa-viraha*. A *rāma-līlāban* a *virahának* nincsenek ilyen változatai, Kṛṣṇa kedvteléseiben viszont vannak. Ezért alakult ki az Úr Rāmában a mohó vágy, hogy élvezhesse a *viraha* e változatait. És a *kṛṣṇa-avatārában* ez a mohó vágy fog beteljesülni!

A *viraha*, a szerető és a szeretett közötti elkülönülés a *prema* legmagasabb szintje. Ezen a szinten a *nāyaka* és *nāyikā*, a szerető és a szeretett, a szívükében élvezi ezt a *rasát*. A *kṛṣṇa-līlāban* az Úr *rādhā-kānta* (Rādhārāṇī férje) és *gopī-kānta* (a *gopīk* férje). De, habár Rādhā és a *gopīk* a Saját feleségei, mégis mások feleségeivé tette őket, hogy élvezhesse a *parakīya-rasát*, a szeretők közti szeretetet.

A *rāma-līlāban* csak a *svakīya-rasa* – a saját feleséggel való szerető kapcsolat – ízlelhető meg, a *parakīya-rasa* pedig nem. Ezért alakult ki az Úr Rāmában a *parakīya-rasa* iránti mohóság, s ahhoz, hogy ezt élvezhesse, Kṛṣṇa a saját feleségeit mások feleségeivé tette. Így aztán az a mohó vágy, amely Rāma kedvtelési során beteljesítetlen maradt, Kṛṣṇa kedvteléseiben teljesedett be. A mohóság e fokozatos fejlődése volt Úr inkarnációinak egymás után történő megjelenésének az oka.

A Szeretet Lakhelye

A *kṛṣṇa-līlāban* tehát a következő háromféle vágy van jelen:

śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā-
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ
saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt
tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ

Azért, hogy megértse Rādhārāṇī szeretetének dicsőségét, Saját csodálatos tulajdonságait, amelyeket a szeretete által csak Rādhārāṇī élvezhet, és azt az örömöt, amit Rādhārāṇī akkor érez, amikor megvalósítja Kṛṣṇa szeretetének édességét, a Legfelsőbb Úr Hari Rādhārāṇī érzelmeivel gazdagon megáldva megjelenik Śrīmatī Śacīdevī méhében, ahogy a hold kel fel az óceánból.

Śrī Caitanya-caritāmṛta
Ādi-līlā 1. fejezet, 6. vers

Śrī Caitanya Mahāprabhu Maga Kṛṣṇa, de a

hangulata más. Egy *bhakta* hangulatában, kifejezetten a *rādhā-bhāva*, vagyis Rādhārāṇī hangulatában van elmerülve.

ataeva sei bhāva aṅgīkāra kari'
sādhilena nija vāñchā gaurāṅga-śrī-hari

Ezért az Úr Gaurāṅga, Aki Maga Śrī Hari, Rādhārāṇī érzéseit fogadta el, így teljesítve be Saját vágyait.

Śrī Caitanya-caritāmṛta
Ādi-līlā 4. fejezet, 50. vers

Ez a *caitanya-avatāra* megjelenésének a belső oka. Kṛṣṇában három rendkívül mély vágy alakult ki. Az első vágy így szól: „Mi Rādhārāṇī szeretete? És Én hogyan érthetném azt meg?"

ei prema-dvāre nitya rādhikā ekali
āmāra mādhuryāmṛta āsvāde sakali

Szeretetének ereje által egyedül Śrīmatī Rādhārāṇī ízleli meg teljes mértékben Kṛṣṇa szépségét.

Śrī Caitanya-caritāmṛta
Ādi-līlā 4. fejezet, 139.

Kṛṣṇa *viṣaya-vigraha*, a szeretet tárgya, Rādhārāṇī pedig *āśraya-vigraha*, a szeretet lakhelye. Hogyan értheti meg a *viṣaya* az *āśrayát*, anélkül, hogy el ne fogadná annak a hangulatát? Ez nem lehetséges.

A Szív Tükre

Második vágya ez: „Mi a szépségem?" Kṛṣṇa rendkívül szép, Ő *mādhuryaka-nilaya*! A *Brahma-saṁhitā* azt mondja: *kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhā* – Kṛṣṇa szépsége messze felülmúlja a szerelem istenének, Kāmadévának a szépségét. Kṛṣṇa annyira gyönyörű! A *Caitanya-caritāmṛta* kijelenti: *vṛndāvane 'aprākṛta navīna madana'* – Vṛndāvanában Ő a transzcendentális és spirituális Kāmadeva, Aki örökké friss és mindig megújul. Amikor Kṛṣṇát látod, a szépsége folyamatosan megújul, Ő sosem öregszik meg!

Kṛṣṇa ezt kérdezi: „Milyen az Én szépségem?" Hogyan lehet ezt megérteni? Látod a saját arcodat? Valaki más arcát láthatod, de ahhoz, hogy a saját arcodat lásd, egy tükörre van szükséged. Így fogod látni a saját arcodat, de az csak egy visszatükrözés lesz. A tükör visszatükrözi, te pedig ezt a visszatükröződést látod. Tehát Kṛṣṇa hogyan pillanthatná meg a Saját szépségét? Milyen tükörre van ehhez szükség? *Sat-prema-hṛdaya-darpaṇa*: A szív egy tükör, *darpaṇa*, a *sat-prema-hṛdaya* pedig annak a *premī-bhaktának* a szíve, akiben a teljesen tiszta szeretet kifejlődött. Tehát egy ilyen *premī-bhakta* szíve az egy tükör, amiben Kṛṣṇa meglátja a Saját alakját. De amit ott látni fog, az nem egy visszatükröződés lesz. Egy tükörben tükörképet látsz, viszont egy *premī-bhakta* szívében, a tiszta szeretet tükrében, Kṛṣṇa Önmagát látja. A szanszkritban a visszaverődést *pratibimbának* hívják. A „*prati*" egy *upasarga*, egy előtag. Huszonegy ilyen *upasarga* létezik: *pra*, *parā*, *ap*, *sa*, *su*, *abi*, *api*, *upa*, *prati*, *ati*, *ā* és a többi. Tehát a *prati* a huszonegy *upasarga* egyike. Ez a „*pratibimba*" azt jelenti, hogy „visszatükröződés." Viszont Kṛṣṇa soha nem a *pratibimbát* látja, Kṛṣṇa a *bimbát* látja! Más szóval, Ő Önmagát látja. Nem a *pratibimbát*, hanem a *bimbát*. Ez a *sat-prema-darpaṇa*. A *premī-bhakta* szíve olyan tükör, amiben Kṛṣṇa Önmagát látja. És Śrīmatī Rādhārāṇī szíve a legjobb tükör!

Kṛṣṇa harmadik vágya a következő: *saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt* – „Milyen boldogságot, milyen örömet, milyen élvezetet érez Rādhārāṇī, miközben a szépségemet ízleli? Hogyan ismerhetném ezt meg?"

Mivel ez a háromféle vágy kielégítetlen maradt a *kṛṣṇa-līlában*, Kṛṣṇa – hogy ezeket beteljesítse – Śacīmātā méhében Śrī Caitanya Mahāprabhuként jelent meg. Ez Mahāprabhu megjelenésének belső oka! Svarūpa Dāmodara Gosvāmī tehát ezért használta a *lobhā* szót, ami azt jelenti: „a mohóságból eredően." És ez a legfontosabb szó!

Śrī Śrīmad Gour Govinda Swami Mahārāja: Lecke.
Bhubaneswar. 1992. március 17.

Śrī Kṛṣṇa Kathāmṛta Bindu

Kéthetente megjelenő
ingyenes e-magazin

Kiadja: Gopal Jiu Kiadó
Sri Krishna Balarama Mandir
National Highway No. 5
IRC Village
Bhubaneswar, Odisha, India 751015
Email: katha@gopaljiu.org
Website: www.gopaljiu.org

A Gopal Jiu Kiadó a Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Közösségének (ISKCON) része. ISKCON Alapító-*Ācārya* Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Magyar változat: Japablog

Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda könyveiből, leveleiből és előadásaiból származó idézetek © Bhaktivedanta Book Trust.

Minden egyéb anyag, ha másként nincs feltüntetve © ISKCON Gopal Jiu Kiadó. Minden jog fenntartva. A Bindu elektronikus vagy nyomtatott módon, változatlan tartalommal történő terjesztése engedélyezett.